四庫全書薈要

●乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

漢上易傳卷九

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳卷九

宋 朱震 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說揲蓍分卦

也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順於道德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻彖之辭也神明天地也聖人賛天地以立人道於是生蓍之法以起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹故曰幽賛太玄曰昆侖天地而産蓍一者何氣之始也參天者一太極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩地五也五小衍也天地五十有五之數具而河圖洛書大衍之數實倚其中一與五為六二與

五為七三與五為八四與五為九九與一為十五十者河圖數也五十有五者洛書數也五十有五即五十數五十即大衍四十有九數倚言數立其中而未動也馬融曰倚立也蓍四十有九總而為一參天也分而為二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也歸奇於扐者兩地而又參天也四者六七八九七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變成爻十有八變而卦立三變者參天也五變者參天而又兩地

也變而上者參變而兩變而下者兩變而三凡八卦之位六十四卦之名皆以陰陽之變定之而不離乎參伍之神王洙曰發越揮散也陰陽有變故九六七八以立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變剛生柔變柔生剛四象迭相為用生生而不窮故曰生陰陽氣也剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道由得於道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不齊稟於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之

者也義者道德所施之宜也生蓍起數立卦生爻凡以為道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使不違通天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮易之理則知萬物一源兼體而不偏滯及其至也通極乎一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受吉凶之正不回以求福不幸以免禍此作易之本旨也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

說位畫有六而後有變動也易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為

三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道葢互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兑陰也以十

日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昬明不足以蔽之至於盡性而配天地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與横表人之行曰晦與明準卦之三才六畫也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也
天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兑以三相易也
雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中
相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離已
月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也
乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽為偶艮
與兑相配震離兑乾天之四象也巽坎艮坤地之四
象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左

行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兊以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎

離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

陽聚而動動極則散之散則復聚陰積而潤潤極則烜之烜則復潤此雷霆風雨日月寒暑所以屈信相感而成萬物也艮則動者靜而止入于坤也兊則止

者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之
則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也
此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終始
循環不見首尾易之道也此以下言文王之八卦連
山首艮歸藏首坤艮震巽離坤兌乾坎連山之序也
而易兼用之此太玄所以作歟玄謂神戰于玄龍出
于中雷風炫煥與物時行天根還向成氣收精皆準
乾坤震巽也鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之

也齊於巽相見於離風揺長以齊之潔猶新萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實萬物之所説草木皆老猶以澤氣説成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事坤不言方坤之養物不專此時也兊不言方而言正秋者臣

曰兊言正秋秋分也於兊言秋分則震為春分坎為冬至離為夏至乾為立冬艮為立春巽為立夏坤為立秋可知言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且

動撓燥説潤終始萬物者莫若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學進於是矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊説也

上説坎兊合以致用今復以八卦别而言之動陷止皆健之屬也入麗説皆順之屬也不離乎乾坤也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兊為羊

説八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍純乾為馬故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也房為天駟為蒼龍之次七星為馬於辰為午故馬又為火畜乾為金午為火馬生角金勝也故于五行為兵蠶馬首龍星之精故馬蠶同氣也大畜中孚之震屯賁晉明夷睽之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健于馬乎曰鳥飛極而息龍升降有時健者惟馬而已坤順也牡

者坤之陽牝者坤之隂老其究也故離爲牝牛而既濟初九變艮京房以爲博牛坤極生乾故角剛而善觸牽牛在丑丑土也土亦坤也離六二巳丑土也牛有黄者離之六二也離爲飛鳥爲蟹爲蠏爲龜卵皆有黄震動于重隂之下而善變者龍也震東方卦直春分以後辰亦爲龍蒼龍之次也動極必反故龍以春分升以秋分降升者豫也降者歸妹也盛夏疾雷木拔而龍起震爲木也王充曰龍雷同類其知震之

為乎震位在卯其日甲乙其數三八故玄之中以次
三為龍占家以甲乙寅卯為龍或曰龍之類多矣皆
震乎曰氣之散也天文角為蛟亢為龍翼為蚓軫為
蛇角亢辰也翼軫巳也東方朔占守宮蜥蜴以龍蛇
推之金匱書以飴治蛟龍病出蜥蜴而愈皆龍類也
自春分至芒種震治也而辰巳為巽故曰氣之散也
巽入也為風風主號令故雞號知時先儒以雞為火
之精者巽木含火火生風火炎上故雄雞有冠乃鳴

南越志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也
王於酉上直於昴故雞又為金畜洞林曰巽為大雞
酉為小雞素問以雞為木畜者巽也雞者巽之再變
兊者雞之變故雞雉皆耿介而雞將號動股擊羽翰
而後有聲又曰玉衡星散為雞者坎至四月成乾其
方為巽玉衡斗也坎之位坎陷也水畜也羙脊剛鬛
坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也甲而處穢
陰也宊蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四為

中孚之豚豶者劇豬也故大畜之三兊金制之為豶坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而為象坎離相納故象齒有文又為羸豕者陰也豕豭强而牝弱亥為豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精為彘斗星坎也又曰瑤光不明彘生鹿張宿為鹿坎離反也離附麗也美麗也鶉雉之屬飛必附草附麗也五色成章離日也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎

勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兊乎小寒雉始雊臨之六三離變兊也兊交震故雉不雊則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雊星有墜而雉雊者震兊相感也虵化雉者巽成離也竹化虵者震巽易也雉入大水為蜃而老鷰為蝙蝠雀類為蛤離成坎也八卦獨巽離為飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之謙

曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼薛貞曰巽值鶉尾故稱飛鳥離火曰巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者為飛之類得乎火者得乎風離為目動巽為多白眼觀眼目之變可以知風火矣故驚飈奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰螣蛇无翼而飛何也曰亦巳巽也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者觸象成形豈特螣蛇乎或曰海水羣飛

無情而飛何也曰坎極成離也火光起於洲潬烈焰生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而暮棲何也曰離在天為日在地為火日為晝火生風故飛者屬乎晝化乎風晝翔而瞑息風竊而木飛艮止也搏噬者前剛也戌為狗者直晝也火墓於戌生於寅寅為虎而其子亦曰狗考異郵曰斗運生狗者星艮離也斗止而動夼狗也兌説也羊内很者二陽伏於一陰之下也羝者交乎震震為反生也兌極成艮故羚

羊以角息艮反成兊故羵羊為土怪夫子曰地反物為妖或曰史言開皇大歴羝或闘於雲中殺或墜於雷震何也曰乾變坤則陽附陰而為走坤變乾則陰附陽而為飛其震兊之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變不可勝言也張載有言曰遊氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兊為口

説八卦合而成體也鄭本此章在乾為馬之前乾為天尊而在上為首在下亦為首如木根草荄之類乾无往而不為萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀有孚顒若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之上也三本臨乾故曰大首既濟上六之濡首者上六反三乾也未濟上九之濡首者上九反三乾也乾又為頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又為輔

者在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上頷也與頤卦上體同象又為面者在首而読見於外也草上六是也又為頰者止於上而有面之象也咸上六是也又為頄者面之上益之以剛也夬九三之壯上六是也頄面顴也骨剛而肉柔𠀋九體八為面九為額八九上體也京房以上爻為頭目亦止體也腹虛而有容也又為釜者腹器也有水火交則為釜故郭璞筮豫之解曰有釜之象瓶甕缶皆腹器也太

玄土為腹器又為尊壺者交乎震坎也坎震為酒震為足艮為鼻腹器有足有鼻有酒尊壺也禮少儀曰尊壺者面其鼻又為簋者交震艮也有尊壺象而无酒焉者也禮少牢敦皆南首首者敦器之蓋飾首有面面有鼻坤又為身身亦謂之中又為躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮為止者動極而止也一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動

於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又為趾者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故太玄九體一為手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮交震在手者震交艮震交艮則動者止艮交震則止者動震艮又為踇者足之指也拇手大指也手足所以能動也故動乎下體之下而應乎足者踇也指在下而動者亦踇也艮又為肱者自手觀之拇陽也餘

指陰也指節三陰中之陽拇節二陽中之陰指動而掌止止者在上動者在下止者運動者止艮也自臂觀之手也臂也肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而動止者役動動者從之艮也肱臂奇而指數偶亦艮也手之有肱亦猶股之有腓故肱在上則二為腓巽為股隨足巽也雷風相與也坎為耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎中之陽也精肫者腈水竭則槁耳目通竅者水火相逮也離陰麗乎陽也實者

陽也陽中有陰故肉白虛者陰也陰中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者目盲離火无所麗也離為日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於内太玄以一六為耳二七為目一六水也二七火也兊為口說也鄭康成曰上開似口艮為鼻口鼻通氣山澤通也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

將說天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲蓍者一爻三揲三爻而八卦具故揲於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者謂之中男三索而

得陽者謂之少男捜於乾策一索而得陰者謂之長女再索而得陰者謂之中女三索而得陰者謂之少女萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝納甲之説乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納庚子代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道也巽納辛丑離納己卯兊納丁巳右行以向母從母

敎也三女配男夫婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄準之以一摹二摹三摹摹亦搜也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

說重卦别象也六爻變化其象豈能盡摹哉此凡例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝位天德者剛也天道者其行以正也天之神者陰陽合一也天則者不可過也天行者終則有

始也反復其道也消息盈虚也三者一也天文者艮離也天命者乾巽也天衢者艮反震也天寵者君澤加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之天或謂之帝言主宰也推而上謂之上帝乾又為大人聖人賢人君子大人者盡天之體也誠者天之道聖人至誠以盡天誠則化化則莫知其然謂之神故觀之九五

天之神道聖人以神道設敎同象君子通言之也或問天有形乎曰天積陽也氣也易曰日月麗乎天百穀草木麗乎土日月附麗乎天亦若百穀草木之麗乎土天果有質歟曰日月之行或遲或速奔星上下前後或卑或髙不得自如莊周曰天之蒼蒼其正色邪其視下也亦若是而已列禦寇曰日月星辰積氣中之有光耀者郄萌曰天了無質鄭康成曰天清明無形或曰星隕石何也曰光耀既散氣凝爲石如人之

精神既散形亦剛殭矣故曰在天成象在地成形成形者皆地也為圜者渾淪无端周而復始也曾子曰天道曰圓地道曰方故得乎天者皆圜既濟之初九未濟之九二坎變乾為輪是也不特其形也晝夜不窮死生无際非天道之行乎五者君之位得位居中發號令於天下曰大君在家人父母位曰嚴君在歸妹帝女之位曰小君自娣言之則君也乾為六子父乾文往矣為考考之上為祖配為妣異體别家分而

同焉爲宗乾居九五之位則爲君而父也考也祖也

宗也通上下言之自天子至于庶人一也太玄一至孫二

曾孫三仍孫四子五巳身六父七祖八曾祖父九高

祖父亦以世數言之乾剛之不變者爲玉變者爲金

益之三以上九爲圭鼎之上以九三爲玉言其不變

也蒙之金夫臨初之上也亦屯之初也訟之鞶帶上

九之二也噬嗑金矢四之五也六五黃金五之上也

姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之二也言其變也

乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故金火守則流京房以乾兑配金兑正秋亦九五爻也太玄以四九為金為環珮為重寶為釦器以一六為水為玉者六即乾也玉有水玉水得乾氣乎為寒者坤交乾也陰至亥戌坤戌亥乾位九月寒露十月立冬小寒十一月大寒露坤氣也雲徂雨流而露无所不至坤也黄帝書曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒此寒之驗也邵雍曰月為寒二陰一陽陽不足也坎為水為

月故水寒或曰井五月卦九五寒泉洌何也曰井之
九五即泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也
陽温陰寒乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於
下以其陰不足也故井泉温五月陰氣生於下以其
陽不足也故井泉寒又為氷者坎交乾也乾西北方
之卦十月水始氷地始凍水不氷則為陰負陽勝十
月乾陽宜不足也乾剛金也故水凝而堅則陰勝坤
初六一陰生至上六十月亥位坎交乾邵雍曰水遇

寒則結遇火則竭從所勝也赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎為赤極於巳純乾也故乾為大赤乾者日在嵎中月在望歲在四月時也困九二坎為赤二交巽五為赤紱又為朱者朱赤黄色詩朱芾斯皇毛公曰黄朱染絳者一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁四入謂之朱纁黄赤也小爾雅曰彤骍赬韞赤也然則縓纁朱皆赤而朱比赤為黄比縓纁為異耳故困九五下交二坎離易巽為朱紱離坤黄也乾陽

得位為良馬陰消陽為老馬為瘠馬鄭康成曰凡骨為陽肉為陰孔頴達曰骨多也駁馬玄黄也乾變離也駁食虎者兊變乾也郭璞筮遇乾之離曰騂騮緑耳遂玄黄於坎離艮曰其於木者交巽木也於乾曰為木果者巽艮之陽皆乾也艮為果者木之陽止於果果成則降降而反生震者艮之反震陽亦乾也秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河内女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十

有一条集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎

穴也狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在險

穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎為狐孟喜王

肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際亡之矣今考

之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也故

校證其誤而併釋之以俟後之知者為龍乾體坤自

震息之成乾故乾為龍坤體乾剥乾成坤陰極生陽

為復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎為血震

為玄黃為直乾其動也直巽為繩直者亦乾之直也為衣乾在上為衣坤在下為裳太玄曰垂綃為衣襞幅為裳垂綃奇也襞幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袽皆乾也困之紱既濟之繻皆坤也古者衣裳相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始取女之衣裳離之為言者震聲兌口聲出於口也所以能言者出於乾陽也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黑

易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤邵雍曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地在氣中黃帝書曰地在太虛之中大氣舉之天地未始相離也明夷日在地中則地在氣中可知或曰師地中有水而渤海之東有歸墟焉其下无底水豈氣乎曰黃帝書天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉乘

氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鉤星鉤星伸則地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土勝水也鉤鈐者天之筦籥鉤鈐折則地動者天之筦籥動也以此三者觀之水土動則地動地動則天動地非乘氣載水乎氣无涯水亦无涯水亦氣也坤又為邑為邦國天子建邦諸侯有國大夫受邑分土也邑内也故以下卦言之諸侯四也下兼卿大夫士邦對國則邦為王國五王位諸侯承之通言之邦國一

也坤又為城為墉牆謂之墉城墉之大者震足艮手築之巽繩縮之掘地為澤土自下升者城也積土在内外之際設險可入者墉也又為泥為甓坎水坤土汨之為泥土水合而火之為甓以甓修井為甃乾為父則坤為母乾為祖則坤為妣坤得尊位母也五動成乾為王母王母尊祖王妣也五尊位在家人乾父居五則坤母居四尊无二上也麻紵葛曰布巽為草以坤陰不變者為布巽離為絲以坤陰變陽者為帛

賁六五束帛戔戔上九變五巽離也坤陰變陽也坤
為帛束帛五兩天九地十之數布帛兩兩相偶五尺
謂之量倍量謂之丈倍丈謂之端倍端謂之匹釜有
範金者有合土者其象有腹有耳无足皆自坤變坤
為土為腹家人者遯四之初變艮坤六二有坤腹坎
耳坎水離火巽木以釜亨飪之象離為中女故曰在
中饋郭璞筮豫之解六二變坤有坎離曰釜之象遇
大有之旅初九九二變乾成艮坤兌為金為澤有離

火而無耳曰金之祥非釜也或曰鼎何以取於坤曰
鼎自遯五之二巽變艮坤器之有腹者也而又有足
耳鉉以木巽火坎水亨之故曰鼎象也易言吝者十
二卦十三爻陽爻居三咸之九三從上六故往吝恒
之九三趨上六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其
餘可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦
有知其不可以往為吝者屯六三是也然則坤之吝
嗇顧用之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也

坤陰均之寒均暑夜均晝君子而有小人然後上下内外適得其平故小者亨則曰既濟而小大相過皆謂之過為子母牛者坤交離也坤為牛為腹離為大腹京房既濟之初九變曰博牛言以狞牛博犢也洞林明夷之既濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎為子三至五互有離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者母也大畜艮坤之初為童牛者子也太玄以土為犢地方而載與也坎内陽外陰陽實而直陰虛而曲

內實轂也外虛穿也內直輻也外曲牙也一實一虛
周流无窮輪也有輿有輪而乘其上曰車賁初九是
也自上視之有輪有輿而居其中亦曰車睽上九視
六三困九四視九二是也或曰乘解六三是也有輿
无輪止曰輿大畜九二九三是也有輿有輪而爻當
輿睽大三是也坤爻變乾陽為大則曰大輿有輿有
輪或爻在輪下或當輪上曰輪既濟初九未濟九二
是也曰輹者坤震也震之陽爻在坤下為輿下之横

木大畜九二是也震之陽爻變坤之中爻為大輿之輹中者心之位輹在輿下鈎心夾軸四徃之五為坎變輿成輪大壯九四是也曰苐者有輪輿矣震為竹葦蔽之苐也一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則為文天一地二也季春之月夬九三爻也陽氣充塞氣成虹蜺有剛然後柔文之也仲冬之月坤六四爻也雖齊而日虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无二矣離者乾坤以中相易者也離為日

為火為雉曰五色火煙隨而變雉五色具焉謂之文明者以離言也或曰極南之方冬虹不藏見則怒風發屋雷動則風止何也曰離南方巽之再變也巽動於下離變於上巽極成震是以風止中國陽緩陰散雖有虹蜺而非風候又為章何也曰文合而成章荀子曰文理成章詩聲變成文積句成章噬嗑初五相易震離合一故曰雷電合而章坤六三姤九五動則成文不動則含章衆者對寡之名師以一陽主五陰

故曰用衆曰畜衆明夷以二陽臨四陰故曰莅衆解以初九之坤四故曰得衆民者有君之名也師曰衆又曰民何也曰復初九之二坤陰自下從之故曰民坤之陰即坎之二陰也坎之二與上坤之三陰合故又為衆坤又為醜者陽美陰醜也又為輿輿者通於車輿之輿輿車成於衆工始於輿邵雍曰君子以萬物為輿馬又曰羣者通陰陽言之乾之九四以三陽為羣否之六二以三陰為羣睽之上九以六三坎坤兊三

疑為羣巽為魚亦曰民者巽之坤也與坎水兑澤之坤為民同為柄者巽之坤順其鑿而入焉者也斧柯劒夾殳戈矛之柲耜之耒柄也旅九四得斧巽上九喪斧或得其柄或失其柄黒者坤之極也以日言之日在虞淵也以月言之晦也以歲言之十月也故日冬則行黒道月死成魄火之末澤之汚下草木之朽腐人之蟄老極也坤極成乾故明生於晦陽兆於北死為生之故而增肥之澤黒墳之土皆地之美者易

言冥言晦皆坤也坤為地又曰其於地也者坤為黑其於地乃其一也坤變乾為牝馬離變坤為牝牛陰陽之中復有陰陽此萬物所以无窮也姤初六坤變乾初九甲子坎豕不曰牝豕者初陰未壯也為迷者坤冥晦待陽而後明先陽而動與違於陽而不復皆迷之道為方者坤靜而德方方不可易也為囊者坤虛有容與腹同而囊手可括也為裳為黄者黄地之中色得乎陽之美不偏於陰者也為帛為漿者帛當

在為布之下坎震為酒故作酒以麴蘖麥東方穀也

而東風至則酒湧漿者酒之初故坤為漿不足於陽

也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼

莨竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

張載曰陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷

霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠

近虛實故風雷有小大暴緩鄭康成讀龍為尨取日出時色雜也虞翻曰駹蒼色震東方故為駹舊作龍上巳為龍非也臣曰讀當作駹字龍當作駹蒼龍尾也國語曰月會于龍豼孟春日月會于諏訾斗建寅旦見尾中播種之時无妄益乾變震之象乎若蒼色則上巳曰蒼莨竹矣坤於地為黒又曰天玄而地黄者坤之中爻為黄黄者地之中色得陽之美者也中為坤宫太玄以五五為土其色黄五五中也中首曰

陽氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黒也乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震為玄黃者何也曰此天地鬼神之奥聖人之微意也坤之上六閉塞成冬〻陰極疑陽而戰陽於此不爭而自勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦曰夜半近玄極坤生震陽自外來而為主於内於卦為復以坎言之則玄也以復震言之則玄黃也然十月未可以言黃故古人謂冬〻為玄冬〻震所以為玄

黄者初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小滿上六芒種初九乾坤之初交以赤交黑所謂玄也六二六五坤之中爻所謂黄也十月又謂之陽月言未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰于玄邪正兩行龍出于中法度文明龍出于中則震也又曰天炫炫出於无畛熿熿出於无垠出者亦震也陰極陽生亂極德形君子於是修德以俟時否之九五與二相易巽木玄黄而在田上桑也觀之六

四與五相易坎為玄坤之中爻為黄而在朝廷幣也
豐之九三玄黄在車上而金斷之旆也賁之六五三
坎為玄巽乾為大赤離坤為黄纁也纁黄之變染者
自黄而入赤纁三入之赤也為尃者陰體凝滯震陽
尃之延叔堅曰尃大布也王洙曰字從寸甫聲布也
泰初之四否四之初草之尃也大過二變之五木之
尃也五變之二尃者斂兵解自升變草木之尃也鄭
康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房

有三塗焉王洙曰卯為日門險極成易大川之上必有大路故大途之象必出於坎兊之外或曰道或曰衢履九二動成震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大途而在天上无所不達天衢也故曰衢賁又為徒行者初九之四艮應足動足指履乎大途徒行也泰九三為陂者大途變而為山澤易極成險故曰无平不陂為長子師六五動成艮艮少男視二震為長震視艮為弟坤為母視之為子故曰

長子九二用衆處險持律五任之本復乾也自震坎視之丈也故曰丈人隨初九否乾自坤視之為夫自艮視之為丈故曰丈夫小畜九三離婦乘震故曰夫大過乾二變之五巽成震巽為白自兌妻視之震為夫夫而白首故曰老夫恒六五自二巽視之為夫自泰乾視之為子故曰夫子无妄六三即遯之初六遯初上行之三成震故曰行人明夷初之四震成巽巽位東南故曰主人震四諸侯之位臨二之四有不喪

匕鬯奉宗廟之象故曰祭主震變兊爲決變巽爲躁竹中虛節實重震之象蒼莨青也震之色孔穎達曰春生之美也竹草類而有木氣草於五行爲木故蒼莨竹乃盡震象他竹震之變也太玄以甲乙爲竹亦震也列禦寇言久竹生青寧青寧世无識者昔人鍾山伐竹竹中得青蝦蟇其青寧乎蝦蟇巽兊之氣震極而變也萑葦震之餘氣也故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯鄭康成曰竹類搜神記言朽葦爲蛬震

成巽為風乎夫橘成蛾葦成萑麥成蝻陵舃得鬱棲為烏足葉為蝴蝶皆震巽也歸妹上六既濟九二之五為竹葦既濟十月卦亦震之廢氣也二卦皆震巽交乾為馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六是也兌口震聲在人曰言需九二以四為言訟初六往四為言明夷初九往四為言夬九四不動為聞言不信革九三往上為言震臨二之四為言上六交四則五為言艮五動易二為言漸初六動而之二為

言皆震兌也在飛鳥曰音中孚上動反三小過初九之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲无非激也不動何由有聲為馵足者伏爻也震為足於左在下卦為後震下有伏巽巽為白此震爻發於下之象乾為首上發震爻則為的顙的顙詩所謂白顛傳所謂的顱也為作足者乾馬變也震下爻動屯初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐

中孚六四震作足馬四易初成坎坎為美脊震坎類也四絶類上行坎亡震存故曰馬匹亡其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂枲豆之屬戴甲而出鄭康成曰生而反出也反其生者有生有不生夫一陽自下升而息五陰自上降而消其卦為復彖曰剛反動太玄曰反乎始故人與草木反生心膽之陽倒懸豈特枲豆而已哉於稼言反生舉一隅也大過二變之五兑成震為枯楊生稊反生也五變

二往震成兊為枯楊生華亦反生也也三震交艮黙
喙之屬而角反生鹿也大壯四震交兊羊角反生羝
也震三四相易死者反生蘇也虞翻曰震相薄變而
至三則下象究與四成乾故其究為健巽究為躁卦
雷風无形故卦特變耳為蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言
萬物解言百果草木甲拆者震也咸四月卦言萬物
化生姤五月卦言品物咸章者震變巽也震為蕃變
巽為鮮故又曰絜齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言

離明也或曰離言百穀草木者何曰離有震巽也解言百果草木者何曰有震巽而又自艮變也睽无震巽曰萬物者何曰睽大壯之震三之上成睽萬物睽也乾曰雲行雨施品物流形者何曰乾自震息也動爻巽也為王當在乾為天之下錯文也五為上之位乾為君君宜正位宅中故九五為王比隨觀家人蹇夬革井渙是也離九四與五相易五曰離王公上九與五相易曰王用出征師二進至五曰王王自五之

二曰王三錫命蠱上九自泰初歷四五之上曰不事王侯晉二動易五曰受玆介福于王母豐二至四曰王假之坤六二之動訟九三從上九皆曰從王事而已大象曰先王者比觀渙以九五噬嗑復无妄以初九皆以前卦變而言之故曰先王大有九三不言王曰天子者何曰九三交於六五六五下交九三乾變離兑有天子施澤降心于九三之象故曰天子先儒以震為諸侯是乎曰非也長子主器謂長子為諸侯

也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接諸侯也四近君位古者諸侯入為三公三公出為諸侯故其位四與三通曰公侯之位鵠古鶴字震離為鶴中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震兑震為善鳴為足巽為白兑為澤繁露曰鶴水鳥也夜半水感其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則震為鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九三或鼓或歌震交巽為木艮為手手執桴擊之鼓

也又為鼓缶之鼓離九三變坤震坤為噐震為鼓巽木艮手鼓缶也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

震巽皆木也說卦巽為木言蕃鮮之時震之九四文也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也堅多節

艮也堅多心坎也科上槁離也其實乾坤而已或為苞桑或為枯楊或為枯木或為杞何也曰否之九五二為田木在田上上互下黄桑也二五相易剛柔相包苞桑也其卦氣則七月桑落之時大過巽木兊澤楊澤木也兊正秋枯楊也其卦氣則十月小雪亦枯楊時也困初六視九四為臀困于株木巽木而兊金克之枯株也其卦氣則九月霜降亦枯株也姤九三因四動者兊澤巽木變乾為大澤木之大杞也其卦

氣則五月夏至杞木盛時故能包瓜或為林或為棟或為桷或為木或為舟楫或為耒耜何也曰剥初六六二六四巽九二九四皆以坤變乾成巽坤為西南乾為人設木於西南之奥而人藉其上牀也大過巽為木木反在上棟也漸九四乾動成巽坤三變也乾動為直坤為衆木而平直者桷也益自否變漸渙巽木在坎上至益而成故渙曰乘木有功益曰木道行也中孚巽木兊金刳之故曰乘木舟虚渙巽有艮

手斷木剡木為楫也益自否變九四之二斷木為耜也之二則揉木為耒風者火氣之動陰麗於陽則為火陰入于陽之下則為風巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風黃帝書曰在天為風在地為木巽一陽也西方書曰暖氣歸火轉動歸風風化蟲故郭璞曰風蟲也為長女者女在下男在上或男未下女或男下女而未歸或女歸而有漸或男行而不動或女與女同居則三女皆謂之女春秋傳曰

女者謂其遠於人也古之嫁者三月廟見而後行夫婦之道未廟見而死則歸葬于父母故咸下女漸女歸猶謂之女三女從三男五有乾坤舅姑之象子夏曰婦人學於舅姑者也或曰蒙六五納九二成巽大過九五變而之二成巽恒六五從九二成兊謂之婦者從夫也家人九三漸九三曰婦何也曰家人本遯變九四之初則初六從而成離離女從坎男也坎視乾為子離乾為舅故曰婦子漸九三本否九四也之

三成坎六三從之成離故謂坎曰夫謂離曰婦曰小畜上九巽為婦何所從乎曰九三動則成震震者巽之夫也不動者為上九所畜也小畜九三大過九二困六三又曰夫妻何也曰小畜九三離震同象大過九二動之五震兌同象困六三坎離同象故曰妻魯春姜曰婦人事夫有五平旦纚笄而朝有君臣之嚴沃盥饋食有父子之敬報反而行有兄弟之道受期必誠有朋友之信寢席之交而後有夫婦之道謂之

妻者寢席之交乎故曰妻齊也女或為娣何也曰所
歸之妹其爻在上則下為娣歸妹九二是也為繩直
者巽一柔為二剛所糾有股而合繩也其剛爻為直
繩所以直者以剛糾柔剛乾也又為徽纆者坎上六
動坤坎成巽坤坎為黒巽為繩徽黒索也巽為股兩
股謂之纆上之三成巽離三股謂之徽又為繘者井
自二反上成巽坎車相應繘也汲綆謂之繘係者或
以此係彼或以彼係此引者持繩相應牽者手挽而

股動繫者繫動於此无妄之牛自遯初之三四巽繫
之故曰或繫之姤初之二二巽繫之乾金在焉故曰
繫于金柅維者反復成巽繩反復維之也為白者坎
變巽也坤至北為黑坎中之畫乾赤也赤黑為玄坎
水一也或為白露或為霜雪為冰者皆寒氣巽入之
也春秋傳曰冰以風壯詩曰北風其涼雨雪其雱易
曰履霜堅冰至陰始凝也白虎通曰露者霜之始也
坎為月遡日而白離之光巽入也坎為髮為血髮者

血之華少而美踰壯則黒而不宜過此則乾消坤見坎降離升而黄既老則坎變巽坤黒盡矣然凡有益於血者皆能黒或曰素履何以言坎曰四變之初巽變坎初之四坎變巽也大過初六白茅何坎也曰遯一變訟二變巽三變鼎四變大過則大過初六自訟坎變巽故為白而初六九二九五同取此象五色皆本於白草木既槁則白鬚髮既老則白豕鼠埋之則白金可變而白丹可鍊而白白者陰也陽之基也陰

陽相賁而後有文陽盡則陰質見矣物有生而白者
氣自芒芴之間固已變矣巽又為墨者巽變坎也白
復成黑墨者黑與水合太玄飾曰陰白陽黑分行其
職天地變化萬物者以巽而莫見其變化之迹故巽
為工訟之鞶帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人隨
之門節之門戶豫之門柝小畜大畜之輿輹大有賁
困之車既濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧矢
旅巽之斧賁之帛困之紱既濟之衣袽剝巽之牀渙

之机大過之棟宇漸之桷困之宫小畜之室大壯之
宫室豐之屋旅之次剥之廬坎之樽簋井之瓶甕鼎
之耳鉉中孚之舟楫益之圭歸妹之筐既濟之茀離
之罔罟益之耒耜小過之杵臼大過之棺槨夬之書
契恒之浚井之渫甕皆巽工為之也或曰大畜九二
坎六四恒初六歸妹上六節初九九二既濟六二損
二簋豫門析何取於巽乎曰大畜三有伏巽坎自臨
三變而成一變升二變解三變坎自升至坎巽工為

之乃有樽簋缶之象恒初六本泰之六四自四之初
入于兊澤之下成巽所入深矣故曰浚猶浚井也歸
妹漸之反也損益之反也節渙之反也既濟六二應
五困初九應四也豫伏巽也巽東南主人之位內有
主故有容巽為風草木風之類皆長巽離為絲絲亦
長姤初變兊為履之虎尾亦長施之於事久長是也
易言不長不可長何可長皆巽變也訟初往訟二四
應初巽坎變兊震曰訟不可長也屯上无助妄動之

三離見巽變曰泣血漣如何可長也否四應初巽體
猶存五應二巽變矣上應二巽體盡而成泰故曰否
終則傾何可長也姤一陰方長五陽下之巽體既盡
剝極成坤故曰勿用取女不可長也中孚上九登久
而降巽變成離故曰何可長也小過九四以往厲為
戒久則四五相易小不勝大故曰往厲必戒何可長
也臨六三處位不當憂而退避二三相易成坎坎為
加憂二至四有伏巽二三相易巽變坎故曰既憂之

咎不長也或曰豫上六大壯上六何取於巽曰豫上六震動反三成巽大壯上六震者巽之反也為高者風高至者也飛鳥之類有背負蒼天皆風所為也或曰乾天不為高何也曰天運往而不來升而不降亦不能為高來也降也所謂巽也同人九三動與五爭應成巽艮故曰高陵解上六動之三坤體連巽故曰高墉蠱上九自巽往外而處卦上故曰高尚其事為進退者坤生震之一陽則退者進乾生巽之一陰則

進者退易稱進退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成巽四不能安故盤桓萃初六退而亂進而與四相萃故曰乃亂乃萃皆進退也或曰大壯上六何也曰上六震震者巽之反不能退不能遂則進退不可矣巽兊之覆也兊為決覆之為不果稱疑者皆不果也乾九四或躍賁六四當位豐六二之往既濟六四之戒困九四九五之徐鼎九二未濟大象之慎皆不果也豫九四勿疑兊初九未疑者巽毀

也遯上九升九三无所疑者巽或不反或毁也或曰坤上六陰疑於陽睽上九羣疑亡損六三三則疑何也曰乾五月一陰生巽陰始疑也至於十月陰疑於陽蓋其疑自一陰始生則疑之故君子於姤之初繫之以金柅也睽上九之三成兊震兊巽之覆震巽之反損自泰變九三上行上六下之九六相遇得其友也三陽並進成巽故三則疑也爲臭者張載曰聚而有間則風行風行而聲聞臭達繫辭曰同心之言其

臭如蘭先儒謂同人六二也二巽為草二易五為芬芳其臭如蘭也坎為髮髮者血之華坎血耗減頂露於上寡髮也大過九二老夫九五老婦離九三大耋兼取此象乾為首析而言之初畫為頤中畫為面上畫為顙震得初畫為頤者動於下也兊得中畫為面者悅見於外也巽得上畫為廣顙者上大下小也張載曰躁人之象傳曰上方者觸人亦躁也睽六三其人天且劓馬融曰刻鑿其額易傳曰髡其首是乎曰

睽九二即无妄之九五巽變乾為廣顙兌毀之髡其首也刑鼻曰劓髡曰天互見也為多白眼者離為目虛者陰也實者陽也虛者其體陽實者其體陰故虛者為眸子實者為白肉離變巽則白肉在上眸子在下故為多白眼見於易者為惕為反目乾九三危而惕也訟九二窒而惕也小畜九四畜君乗剛而惕也與上合志則有孚惕出矣九二受畜於四妻上夫下反目而怒視也虞翻曰巽為魚何也曰魚多白眼而

巽乎澤者也不曰巽乎川者積水成淵而後魚鼈生
馬川壅成澤也剥自姤變至遯否觀有伏兊巽為魚
五艮持繩貫魚也姤初巽二動成艮有伏兊九二不
動包有魚也九四遠初无魚也中孚坎變為巽乾變
坎成兊魚也郭璞得豫之小過曰五月羣魚入寺艮
為門闕六三變九體有兊巽豫五月卦也或曰魚水
蟲也何以言巽曰坎離乾坤之變交而生物離乾卦
坎為水故陸多走類水多飛類魚浮游於水有飛越

江湖者巽也故巽在陸為雞在水為魚雞瞑而魚不瞑離不足也傳曰魚與鳥同類其知巽之所為乎嶺南黄魚或化為鸚鵡巽變離也泡魚而刺者或化為貐巽變坎也震巽相易者也故魚或為龍魚而班者或化為鹿畜魚以二月上庚亦震也隨陽者震也潛化者巽也孕魚依草子如其實月體虧於上魚腦減於下月盈成乾其虧成巽為近利市三倍者噬嗑六三變也日中為市巽變兊離為嬴為貨市利也巽變

離兊三倍也舉此一爻以例諸卦其究為躁卦者巽

三變成震舉震巽二卦以例餘卦天地萬物無有獨

立者極則相反終不相離以其不可離也司馬遷律

書曰冬至則一陰下藏一陽上舒京房論八卦飛伏

虞翻論伏爻郭璞又論伏爻納甲其説皆源於此為

揚者巽為風風輕揚中孚九二鳴鶴在陰其子和之

上九翰音登于天用此象為鶴者别於鶴也震為鶴

陽鳥也巽為鶴陰鳥也鶴感於陽故知夜半鶴感於

陰故知風雨世傳鸛或生鶴巽極成震乎

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盗其於木也為堅多心

一陽陷於二陰之中為坎坎陷也盈天地之間皆水曰水者舉其凡也坎之陰為陽所得上而為雲故屯曰雲雷需曰雲上於天坎之陽為陰所得下而為雨

故屯解曰雷雨坎水之通流爲川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾四之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰大川或曰小過彖夬九三中孚下體兑也或爲雲爲雨爲大川何也曰坎兑一也革兑上離下彖曰水火相息兑亦水也自陽爲陰所陷言之謂之坎自澤物言之謂之兑澤无水則亦无以澤物矣故澤无水謂之困上浮而爲雲下墜而爲雨非澤氣之升降乎川澤者坎兑之相變也需之

川自大壯之兊變而為坎澤決而為川也中孚之川自訟之坎變而為兊川壅而為澤也澤或決而通川或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足蹈川也益之利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兊巽股入于下而澤滅其頂不利涉而入于淵也坎或為淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大過三坎成兊川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又為泉何也艮兊變坎山

澤通氣山下之澤出而流動則為泉泉有源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則初為泉源同象坎又為膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也為隱伏者坎為水水善隱伏沇濟沱潛之水潛行千有餘里五緯唯辰星難見而血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子坎之位也九變而六則為潛為隱坤之六四言賢人隱以乾之初九為賢也在履九二歸

妹九二因初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也豐九四處不當位則曰幽不明在訟九二為逋竄在同人九三為伏戎在需小過為穴需上六降三小過六五三取二坎兊交可隱伏者穴也需六四坎交兊三陽自下進故曰出穴在困為幽谷在井為井谷谷與穴異者澤決水流注於山間艮山也谷注谿者也蘇宋衷王廙作揉今從二家矯者矯曲為直揉者揉直為曲噬嗑九四之五解九二之五旅六

五逮四皆巽為木艮手矯之正曲為直加以鋭金故曰矢曰金矢者乾也曰黄矢者離也否四之初三變成益一變漸巽變乾直者曲也二變涣而曲其柄耒也涣巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木為矢小過為弋者四本明夷之初離巽為絲以絲繋矢射之弋也為弓輪者揉直為曲坎木為之坎兩端柔其中剛剛柔往來弛張也輪一虚一實内實外虚睽自无妄來五之二巽

木變離為絲繩變坎則弓有弦既濟初九之四未濟九二之五巽木艮手揉木曲之其成則圜者輪也乾為圜矢取巽離弓取巽坎又有工矯揉之豈人為哉枉矢熒惑之變火也揄豕激豪短狐射影无非坎離之變其於人也為心病者虞翻以坤為心坎二折坤為心病以類言之心火也坎水也坎心病也以位言之坤土中也中者心之位周景王鑄大鍾聲過其中為心病先儒以皇極不建為瞀亂之疾五聲以宮為

君太玄以五五為心其中不平者心病也明夷六四應初比三四入而初出坎變兑心病去而説獲心意也井九三未用上六其心病故惻然傷之艮六三静與動爭畜裂而心病故厲動心艮六二隨三不能動而應五旅九四不能進而上道行于五故其心病皆不快為加憂者卦以陰陽失位失應為憂憂之中又見險加憂也在屯上六為泣血漣如在離六五為出涕沱若在晉六二為愁如在震九四為虩虩或曰屯

上六失位乎曰失應也上六動成巽反三成離而巽
毀故曰何可長也人所以知疾痛搔痒者由血流行
也坎為血卦為耳血流行而物傷之為耳痛舉此則
百體之痛一也在噬嗑上六為何校滅耳在夬九四
為聞言不信為血卦者坎為水為血赤者坎中之陽
靜則陽消故鹽白而大鹵之色正赤穆天子傳有黑
羊白血今嶺南産鍾乳之山黑羊食其草則血白鍾
乳金石兊陰之氣也故凡血停久不動亦白陰變陽

也黄帝書腎主血心藏血腎坎水也心離火也離中坤陰而藏血坎離交也其實皆乾陽之動屯上六臨乾變坎也歸妹上六渙上九泰乾變坎也為赤者乾為大赤坎中之陽乾中畫也其於馬也為美脊者乾為馬上畫為顙故震交之為的顙中畫為脊故坎得之為美脊下畫為足故震得之為作足良馬者純乾也屯上六以五為馬賁六四以三為馬晉以四為馬睽初九以四為馬中孚以訟二為馬皆美脊之馬也

為下首為亟心為薄蹄者屯上六之班如賁六四之
翰如睽初九之所喪馬皆以亟心坎在中也乾為首
坎陰在上交之為下首震為足坎陰在下交之為薄
蹄中之位為心坎陽交之偏於陽矣為亟心乾為馬
三男皆乾索也言震坎而不言艮者顙在上即艮之
乾也猶乾為木果而艮又為果是已為曳者坎離交
也坎水欲下離火欲上曳也坎為豕坎極成離故豕
亦俯首薄蹄亟心卑而牽有曳之象其於輿也為多

眚者坤為大輿為衆多多坎陷者輿之病行則必敗
唯无眚者乃可行災以坎言者險也眚自取不正災
天降之雖正猶不免訟九二訟五无妄三四上不正
震六三不當位自取也故曰眚需九三剥六四大畜
初九正也故曰災或曰復上六正災也而曰眚无妄
上九不正眚也而曰災遯初六不正宜眚也亦曰災
何也曰復上六迷復用衆以其國君凶自取之也然
上六窮矣雖正亦凶災也故曰有災眚无妄上九之

窮雖行而正亦災也遯初六退藏自晦其正也為通

者坎水決為江河升為雨露血之在人者周流无窮

也乾曰六爻發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾

之情也坤六五曰黄中通理者五動成坎也節九二

知通者動而應五坎也知塞者坤土塞其行也需自

大壯四之五成坎乾九四變漸渙之坎而成益通也

故曰大川中孚之川由訟坎而訟自遯三變之坎亦

通也豫九四曰朋盍簪者上下通也或曰泰言天地

交而萬物通否言天地不交而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六三大寒六四立春九五雨水上六驚蟄而泰當坎之九五水氣上行自坎為泰萬物通矣否者泰之反也坎降離升震伏兌見自離成兌而否當離之六五萬物不通矣為月當在坎為水之下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾陽流於坤陰故月以速為退月體不明待日而明明者乾也横渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其明者

坎離互用也豫言日月不過者坎為月伏離為日日
月會于北方也恒言日月得天者乾九四之五變離
坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜
四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎
變震月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望
也然曰幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五爻在
五坎在四若五則中矣是故日望月則月食月掩日
則日食坎離之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎

水何也曰離非水則明无自而託坎非離則明无自而生故水聚則精聚精聚則神生今焚薪為炭枯枿成灰朽木夜明濕盡光暗血為走燐見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦无所麗矣水潛行伺隙而動故為盜太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜玄武水也屯六五以五為寇盜用衆也蒙上九以二為寇盜用師也需九三以五為寇賁六四以三為寇解六三睽上九以四為寇寇用兵也兵戎也故

需曰寇象曰戎夬九二動離有伏坎亦曰戎以有戎兵其實盜也坤衆為多坎陽卦其剛在中堅心也重坎者堅多心也曰其於木也者與木爻交也震巽為木堅多心松栢之類周官所謂陽木洞林家人之蒙巽震交坎為長松其在震九四為棘匕在渙九二為机為宮者復初九即乾初九甲子爻子者坎之位於律為黄鍾太玄曰陽氣潛萌於黄宮為律者法度之始太玄以水為法為准水可動而動可止而止故為

可有以位言者有以爻及變言者乾六位三五坎為可初上四皆曰不可言可者九三也大過九五何可久也亦可醜也亦三五也坤六三可貞者三動也師可以王二之五也謙上六可用行師者上應三也蠱上九志可則者三動應上九无妄九四可貞者五動也大壯天地之情可見者四之五也解六三可醜者負四也損可貞者九三上行也九四可喜者四初相易也井九三可用汲者上六用九三也震出可以守

宗廟社稷者四也小過可以小事者六二也明夷變
也不可烝大事者九三九四也坎變巽也否上九何可
長者三爻自上降也謙卑而不可踰者艮變坎也蠱
九二不可貞者不動也剥上九終不可用者坤不復
也无妄九五不可試者五不動也大過九三不可輔
者三上不易也坎天險不可升者二五不易也離九
三何可久者坎毀成巽也遯九三不可大事者三不
動也明夷九三不可疾貞者三之上也豐九三不可

大事終不可用者三不往而退也節苦節不可貞者上窮也中孚上九何可長者反三也小過六二不可過者坎變巽也六四終不可長者四之五也既濟上六何可長者上反三也為棟者木就濕避燥去高取卑有棟之象或曰火不避濕而就燥乎曰火豈擇於高卑哉在屯六三為君子舍之在訟九二為不克訟在比九五為舍逆取順在賁初九為舍車而徒在離九三為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶在節六三為不

節若則嗟若為叢棘者其於木也為堅多心交離為棘離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬也坎上六動為巽曰寘于叢棘是也古者獄後種九棘周官王之外朝左九棘右三槐司寇公卿議獄其下坎言叢棘者獄也天文天牢六星在斗魁下貴人之牢也貫索九星在招摇前庶人之牢也占家天獄視斗繫曰斗本北方坎也未濟坎自否巽變為狐坎隱伏巽不果虞翻以艮為狐干寶以坎為狐互發

也天文以心為狐説卦以艮為黔喙猶天文以辰為龍説卦以震為龍聖人觀鳥獸之文又觀地之宜叅考之也巽爻坎離為蒺藜象與棘同巽為草木剛爻木也柔爻草也為桎梏著艮手震足交於坎木桎梏也桎足械也梏手械也坎有獄象故以桎梏言之叢坎自升巽以木爻變也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科

上槁

一陰麗乎二陽也乾離同體離巽爲風故天與火同

風自火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大

有賁革鼎既濟未濟睽大凡也故皆曰火離九四旅

九三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰東蘊

而吹煙氣鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火

滅而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離

故有溫泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在

地為火在天為日乾體也其中畫乃坤之二五横渠所謂陰陽之精互藏其宅敷行遲者陰麗乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五也離九三豐彖曰日昃者日中而又西也乾九三既濟六四曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之五成離日在上也夬九二曰暮夜者動成離日在西方之下日薄于虞淵之時也或曰夕日入為夕大畜曰日新者大壯一變需坎月離日合照也再

變大畜艮終復始日新也益曰日進者初九自下而進也卜楚丘論十日其說源於易之晝夜又為大明者懸象著明莫大於日月而月受明於日陽為大陰為小故曰大明乾大明終始晉進而麗乎大明皆日也又為明者日月相推而生明屯九五求四四往之五訟初往四皆坎月在東月之明也大有九四離動井九五旅上體日在上日之明也困初六豐九四曰幽不明者日在西而隱伏也大有賁同人明夷曰文

明者離居二五也坤為文又為光者日月之明无所不及也孟子曰日月有明容光必照晉畧曰日中為光易凡言光者皆明之所及也坤之化光者合坎離也觀之觀光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離自下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之五日酉月東四五得位也凡言未光者皆未能行也屯九五未之二也噬嗑九四噬六五而後光也晉上九反三自治而後光也夬九五中行上決

而後光也萃九五之二而後光也凡言光明者兼體用也老子曰用其光復歸于明體用合一光明無盡履剛中正而不倚故離日下升光明不疚言无私照也謙以剛濟柔故坎自上降萬物化光言皆相見也艮行止動靜不失其時故坎離下濟其道光明言久不息也凡言光大者其象與光明同曰大者指陽爻也坤曰光大者初三五也渙六四曰光大者二從四也咸九四可以光大者九也四來初往則離坎成四

往初來則離坎毀未光大也益自否之九四三變離坎而成益大者光也言光輝者日月之光揮散也言暉者主離日也管輅曰朝日為暉或曰星辰何象也曰艮離也邵雍曰離為星賁艮上離下彖曰柔來文剛又曰分剛上而文柔天文也班固曰陰陽之精其本在地張衡曰地有山嶽精鍾為星蓋星辰者地之精氣上發乎天而有光耀者也星日之餘也辰月之餘也月生於日之所照也衆星被耀因水轉光三辰

同形陰陽相配其體則艮也河洛篇曰天中極星崑崙之墟天門明堂太山之精中挺三台也五靈諸侯也岍岐荊山壺口雷首太嶽砥柱東方之宿也析城王屋太行恒山碣石西傾朱圉北方之宿也鳥鼠太華熊耳外方桐栢嶓冢陪尾西方之宿也荊山內方大别岷山衡山九江敷淺原南方之宿也九隘之險九河之曲漾水三危汶江九折上為列星諸賢之論不詭於經矣故精斆氣歇坎極離見乃有陽星其光

燭地者離也隕而成石或為阜堆塵沙者艮也電陽光雷陽聲陽自子息而至春分四陽成大壯雷乃發聲後五日始電陰自午消而至秋分四陰成觀雷乃收聲電亦不作震動也不動則聲光何由而發哭者目動怒者目光櫛髮而鳴者有光振衣有聲者有光離震交也噬嗑豐離震合也戛竹鑽木兩石相擊其火必出動極也子雲曰觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱盈實者陽息也震與兌交離與坎交故

雷電而雨降為中女為甲冑者離外實中虛有甲之象在上為冑在下為甲先儒謂巽為繩繕甲也為戈兵者乾為金離火煅之火銳上戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人解夬萃曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金火煅銳上為鏃巽木為幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌為決斷也歸妹言刲者交兌金為刀兵也小過言戕者外殺也謙既濟未濟言伐者自上伐下入其險阻也謙又言侵伐者侵削其地

而後伐也或曰萃无離也何以除戎器曰原其始也
臨變明夷小過萃自小過離變坎兊巽坎為棟有簡
治弊惡修繕戎兵之象或曰制器者尚象蚩尤鑄兵
亦知取象乎曰蚩尤不能也夫子曰蚩尤惛慾无厭
者也何器之能作蜂蠆挾螫而生見害而技以衛厭
身者也人生有喜怒故兵之作與民俱生為大腹者
坤為腹有容也坤二五易乾成離陽為大故為大腹
內虛外堅實大腹之象大有九四動非大腹也曰匪

其彭明夷九四之三震為左曰左腹井九二坤腹器

有兊口離大腹曰甕漸九三坎夫離婦與四相易坎

徃離毀曰婦孕不育離燥故為乾卦於日為烜於木

為槁漸初六艮動成離之二坎水之傍乾而可止㕓

也㕓謂之干震其究為乾故曰其究為健巽其究為

震故曰其究為躁卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎

離艮兊其究皆變乾健獨不言卦者无非乾也為鼈

為蟹為蠃為蚌為龜五者皆大腹離也為鼈者離交

巽也巽位巳巳為蛇故蛇或化鼈蛇鳴而鼈應為黿者爻乾也郭璞筮遇需之復曰鼉也為蟹者巽爻離也蟹連兩目重離也託於虵鱓之穴亦巽也鼈蟹其中皆黄坤之二五乎璞筮遇咸之井曰東方當有蟹食稼咸巽井離坎兑變震也為蠃者兑爻離也附蠃生於池澤蝸生於暑雨螺生於月旋震六二旅六二九四巽上九兑九四噬嗑六二變皆兑爻離也為蚌者離爻坎也千歲之燕為蛤雀為蛤伏翼為蛤雉為

蜃鵰為蠣方諸泣月蚌胎含珠離坎也為龜者坎交離也北方玄枵之次為龜蛇故龜游山澤出入水火含神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然其於木也為科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不易葉花水火也故歲易橫渠曰離為乾卦其於木也為科上槁附而燥也然則橫渠所謂附而燥即康節所謂葉花也鄭康成曰科上者陰在内為疾虞翻曰巽蟲食心故上槁宋衷孔頴達以科為空中然則諸儒又

以科上蟲病爲槁矣爲牧牛者坤爲牛艮爲小子艮
坤變離牧牛也謙初六變九是已坤變離柔麗中正
畜之以剛二畜牛也離六二六五是已牧者以柔養
剛畜者以剛制柔王洙本作牝牛
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節
艮積於下止於上二陰含陽土石聚馬蒙賁剥大畜
咸遯蹇漸旅皆曰山以三畫卦言也爲丘爲陵爲陸

者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵而丘有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三為陸四為陵五為丘上為山太玄九地七為下山八為中山九為上山準易也漸九三艮漸坤高者平矣高平曰陸上九動成六六降九升亦高者平也同人九三動以四為陵震六二以四為陵漸五應二而歴四三亦曰陵賁六五頤六二拂五渙四以五皆曰丘隨上六升六四以九三升而之上皆曰山坎五艮言丘陵

足矣又曰山川丘陵者坎變則蒙極其險言之五行以艮為土太玄以山為金者山土石也石者土之實故為土石金類也故又為金震為大塗動而行莫之止也交艮為徑路止而行行而止也艮者震之反山徑之蹊則行者改步矣又為巷者通乎家以達内外二為蒙山土石也水流山則土去而石見故艮坎為石為小石豫六二以四為石是也困六二否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五相易坎變巽艮艮為

石也闢乾為門闔坤為戶艮土東北當啓閉之際門闕也艮為宗廟者六也一六坎也坎者鬼之所歸太玄以一六為廟故艮為門闕在宗廟之位為廟萃震渙損是也為宮者止於中也太一出陽入陰息于中宮坎艮坤為宮在旅為次在野為廬又為牖者宮之戶坎其傍以通明也故艮坤坎離為牖巽為草木艮陽止也止於上為果止於下為蓏蓏瓜瓠之屬乾為圜為閽寺者閽守門者也寺守巷者也郭璞筮遇豫

之小過曰當有羣魚入州城寺舍言小過艮也艮為手又為指者在上體為手指止者動也在下體為足指動者止也震動艮止相反也曰趾者趾在下體之下鼎足亦謂之趾噬嗑初九賁初九鼎初六艮初六三爻以初應四皆艮止震動而在下體之下故曰趾或曰大壯夬初九何取於艮曰大壯遯之反也遯艮為指反而成震為足指夬即大壯積而成剛故曰壯于前趾前趾謂大壯也趾又謂之拇者拇足大指也

拇手大指也陽為大咸初六咸九四解九四應初六皆以陰變陽而解者蹇之反解震即蹇艮也為狗上言艮為狗者狗馬之狗也此言為狗者熊虎子字當作狗爾雅曰熊虎醜其子狗蓋虎子未有文猶狗也虞翻馬融郭璞以兊艮為虎艮者寅位也艮究成兊故艮為虎子又為黔喙之屬成兊則坤交乾而有文矣為鼠者艮交坎也天文虛為鼠王衡之星為鼠其艮之九三又乎晉九四是也郭璞筮遇咸之井曰東

方當有蟹鼠為災亦艮坎也坎虛在子故子為鼠晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎也蟹或化鼠焚蟹致鼠坎離交也艮反為震故有緣木之鼠坎極成離故有飛鼠火鼠豹文之鼠鳥鼠同穴者坎離之合乎鼷鼠食牛者水土相傷乎傳曰𩣡𪕷之鼠水下出焉是亦艮坎而已為黔喙之屬者坎為亥坎變艮則亥在前故鄭康成曰取其為山獸寅為虎貍亦是也寅即艮也屯六三艮震為鹿角者艮

之陽蹄者震之陽躁者震也止而伏者艮也隂生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰鹿性決躁其角反生震象也頤九四䓁九五兊艮為虎上六為豹解九二未濟艮坎為狐或曰艮兊一也䓁上六何以為豹曰上六陰爻離九三文之過也天文箕為豹尾為虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也為堅多節者坤為衆多堅節乾剛也三索故多節

否九五堅多節之木在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人之蒙巽變艮為高松松堅多節也為鼻者傳曰鼻者面之山兑為口山澤通氣故鼻口相為用噬嗑六二動故噬膚滅鼻睽六三艮成兑刑其鼻也故其人天且劓或為膚為皮草者皮兼肌言之曰膚肌其陰也肉為陰充其膚者陽氣也馬融曰柔脆肥美曰膚皮者捨肉而言草則堅矣通鳥獸言之艮之陽也為虎為狐

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽為美陽沈於下鍾美矣太玄之沈曰陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮然坎兊一也故坎壅成澤澤決成川為少女為巫者兊變巽兊為口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或為史升而為史降而為巫尚口則一也為口者説見於外也為舌者動於内也口為言太玄

四八為金於五事為言為辭者言成文也乾三動成兊離是也笑者目動而聲出於口故兊離又為笑為嘻嘻者笑无節也嗟者憂而發於聲也笑者得位得應喜而後笑也嗟者失位失應憂而後嗟也號者大聲出於口也故兊巽為號巽為風風者天之號令風鳴竅穴有號呼之象號咷者號哭之聲號呼而又有哭象也告者決之也或取決於彼戒者告戒也問者有所疑也允者口順從也愬者恐懼而愬也食者口

就之也不食者口不應也明夷初六可食而不食者
義不食也頤爲求口實者兌變臨也咸九五曰脢者
口之下心之上也爲毀折者陰見則陽毀陰升則陽
折物極而窮噬嗑六二上九爲滅離九四爲弃毀也
豐大象九三離上九之五鼎四之初爲折泰兌變賁
之離坎艮爲无敢折獄又爲刑殺者兌正秋也變坎
爲刑自決有罪言之坎爲獄自屠畜言之坎爲血故
蒙初六曰刑人豐曰致刑歸妹曰刲既濟曰殺萃獨

曰用大牲者有殺牛之象兊坎血也爲附者兊反艮也爲決者兊也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剥一陽五陰故曰山附於地夬一陰五陽故曰剛決柔也或附或決時也其於地也爲剛鹵者水動而往剛留于澤爲鹵剛而柔爲沙需之九二是也水畜于澤下爲鹹鹹无水亦鹵困之大象是也主父偃所謂地固澤鹹鹵不生五穀鹹亦謂之鹵鹹生鹵也鹹澤之下成玄精洞穴中水凝爲鍾乳黄帝書曰濕

化生金石虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹
沙水中之陽陽動而水泉動水動生沙剛其陽也柔
者散而未聚也沙聚成石沙石生金兌反為艮艮兌
之陽皆乾醫書寒入水府為沙石寒亦乾也為妾者
遯九三兌女伏於下與艮同位艮小子坤為臣臣僕
也故以伏兌為妾六四兌來奔初為妾自初言之得
妾也傳曰聘則為妻奔則為妾巽離女也兌獨為妾
者娶論年德而得妾者以其子故常少為羊鄭康成

本作陽虞翻本作羔今從鄭鄭曰此陽謂為養无家女行債炊爨今時有之賤於妾也案爾雅陽予也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人自呼阿陽璞筮遇咸之漸曰兊為賤女戲倒陰陽蓋咸兊變巽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四文位皆正咸漸之變文位不正故為賤妾陽妾之賤者也歸妹六三兊女不正為須須賤女陽之象乎為常先儒謂西方之神誤也當在坤後簡編錯亂耳且坤為常以陰從陽常

也地從天子從父臣從君婦從夫少從長卑從尊故

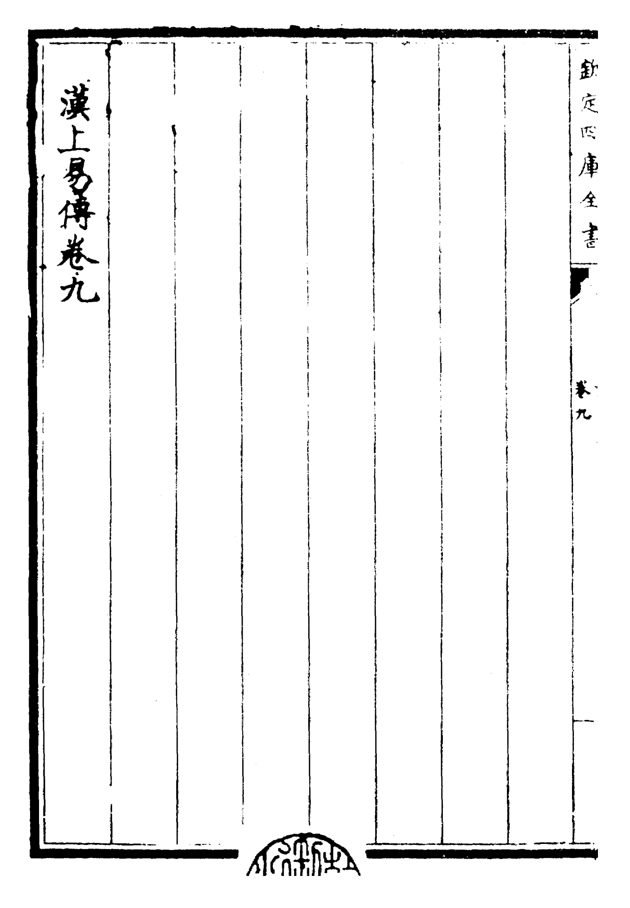
坤順得常又曰後得主而有常也六二二五相易十

年乃字為反常需初九需于郊不犯難行須六四下

交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而

反次皆曰未失常為輔頰乾艮為輔乾為首艮止於

上輔也又為輔頰者連兊也而悅於首頰面頰也

漢上易傳卷九

謹案第二頁前二行五十者河圖數也五十有五者洛書數也按此亦本劉牧然所稱五十者河圖數也既不合於圖又不合於書不若朱子啟蒙所論之精

第五頁後七行雷以動之一節本義為第四章與此異

第五頁後八行帝出乎震兩節本義為第五章與此異

第六頁後一行神也者一節本義爲第六章與此

異

第二十頁前二行四九爲金刋本四九訛二八今

改

第五十三頁後二行六三大寒刋本脫此四字據

卦氣圖增

第六十二頁前三行火銳上刋本上訛二今改

第六十三頁前六行其究爲躁刋本躁訛燥今改

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官修撰臣張書勲
謄録監生臣顧　振

欽定四庫全書薈要

經部

漢上易傳卷十 十一

卦圖上

詳校官祭酒臣韋謙恒

漢上易傳卷十

宋 朱震 撰

序卦傳

文王作易以乾坤坎離為上篇之用以艮兌震巽為下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未濟頤大過小過中孚為二篇之正乾坤者易之本坎離者乾坤之用離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所以

為乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢不倚千變萬化不離乎其中歟康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎至夫子序卦然後明生生不窮而天地之藴盡矣故太玄準之以玄圖

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

上篇以乾坤坎離爲用天地之生萬物也而有艮兌震巽焉天地萬物具而人道備矣下篇以艮兌震巽爲用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劘韓康伯不領此旨謂豈有天道人事偏於上下哉讀序卦而不察者也雲行雷動動必滿盈故曰屯屯者盈也震者物之始生坎者難也故曰屯屯者物之始生也蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之

以蒙蒙童蒙也物如此穉也物穉而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然故次之以需震坎為酒兑為口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟訟者兩辭必以衆起故次之以師師衆也衆不能以治衆治衆者至寡也衆之所以比執一以御之則衆治矣故次之以比比相親比也彼來比我我必畜之故次之以小畜物畜聚然後有上下尊卑之等上下尊

卑所謂禮也故次之以履禮者履而行之者也所履者君子大道則其心泰然而安故次之以泰泰者萬物通也物終通則无節故次之以否否塞也物終否則乖異不相為用故次之以同人同人者與人同也與人同者物必歸焉舜太王是已故次之以大有誋物之歸為已有者必驕驕則亢滿大復為累矣有大者不可盈也故次之以謙物歸之矣又持之以謙猶富而守之以儉豈不有餘裕哉有大而能謙者必暇

豫也故次之以豫事豫立則動而不跲衆必隨之故次之以隨好上人者人之情也以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎故次之以蠱蠱者事壞而後有事者也韓康伯曰可大之業由事以生臨者以大臨小也故次之以臨觀者自下觀上物大然後可觀是以王尚大故次之以觀在上而无可觀則在下引而去矣非可觀其能有合乎故次之以噬嗑噬嗑者噬而合者也物

不可以苟合苟合者其終則離必致飾焉故次之以賁賁陰陽相飾也致飾然後物亨亨則盡矣无以復加故次之以剥剥者剥也此商周之末所以不勝其弊文之末流也物窮則反不可終盡剥陽窮於上而終反於下故次之以復復天理則无妄无妄則其動也天故次之以无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次之以小畜物能畜止然後可養雖養虎不外是

也故次之以頤頤者觀人之養也求口實以自養也
聖人養賢賢人養德不養之則不能動大過者動而
大過乎物也故次之以大過而大過六爻皆以居安
不動為忌君子之所以過者時也過而不已則失中
失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次
之以離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸
感也
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解

者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之
故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以
中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟
故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉
君子之道造端乎夫婦久於其道而後化故次之以

恒恒久也進退升降與時消息不可久居其所而不去故次之以遯君子萬物之主終遯而不反天地閉塞故次之以大壯大者壯則小者羸可進之時也故次之以晉晉日出地而進於晝也進而不已傷之者至故次之以明夷明夷日在地中明有所傷也物无不反其本者疾痛則呼其父母傷於外者未有不反於内故次之以家人家人内也治家者剛柔有節過剛則厲過柔則瀆无節則道窮而親族乖離故次之

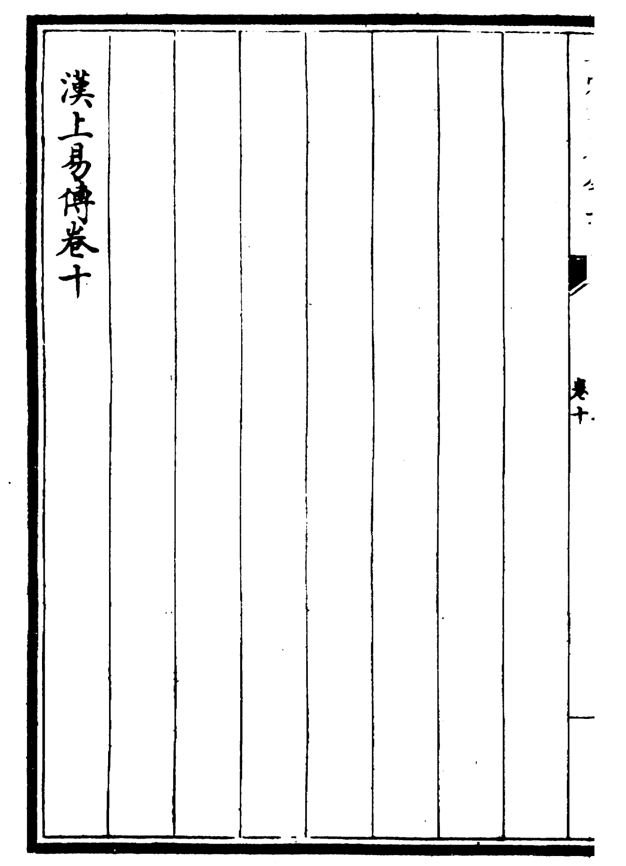
以睽睽者水火乖也乖離則情不通而難生故次之以蹇蹇者行有難也難極必解无終難之理故次之以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而居二緩也緩則寛弛必有所失故次之以損損減也減下而益上有失之象消久則息損而不已者必益損益相反也故次之以益益久則盈盈則必决隄防是已故次之以夬夬者陽决陰也决則分分則相遇故次之以姤姤者陰出而與陽相遇也物以類相從

遇而後聚非其類雖同居不相遇故次之以萃萃二陽聚也物相崇聚其勢必升積土是已故次之以升升者聚而上之謂也升而不知反則力窮而困故次之以困困乎上者必反乎下山剥是已故次之以井井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已三代之革其禮相因損益可知也故次之以革鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如鼎故次之以鼎鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長子

也故次之以震震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故次之以歸妹歸妹者女之歸也得其所歸者必大海善下是也故次之以豐豐大也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无

所寄託而失其所居之常非特大名大位然也學亦如是故次之以旅旅者君子之窮也旅卦以柔順謙下爲吉否則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽之下也天地之澤萬物禮義之說人心不入則不說故次之以兊兊者說見於外也說之而後散之則說道不勞无所不說矣故次之以渙渙者險難離散也離者必聚散者必合物无終離者也聚者離之節合者散之節節之則无離散故次之以節天地之節不

可以不信不信則无以成萬物而況於人乎飲食起
居身之節也不信則致疾尊卑長幼家之節也不信
則名亂故次之以中孚中孚信也行者足相過也小
過以陰過陽有行之象有其信者必行中无所疑也
故次之以小過物各有量不過則不能相濟所過大
則其濟亦大是以智周萬物然後道濟天下故次之
以既濟而止復入於未濟物之相生終不可窮故以
未濟終篇焉

漢上易傳卷十

漢上易傳卷十一

宋 朱震 撰

雜卦傳

雜卦傳以剛柔升降反復取義又揉雜衆卦以暢无窮之用而歸藏連山三代之易皆在其中百世之後有聖人作不外是也康節曰乾坤三變坎離不動故太玄準之以玄衝玄錯

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失

其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兊見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需

不進也訟不親也大過顛也遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

乾坤易之門凡剛皆乾也凡柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂憂樂以天下也臨之九二在下四陰與之故能以大臨小觀之九五在上四陰求之故能以上觀下或與或求乃成臨觀之義也自震變四

之五雖見於屯也而不失其所居所以大亨歟蒙自坎變五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙之所以蒙亨歟陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也損以九三為上由泰而損始衰者也益以九四益初由否而益始盛者也故損益盛衰之始也大畜以四五之柔而畜三陽時也无妄九五六二中正而三四上爻為无妄之疾災也關子明曰无妄而災者災也有

妄而災者其所冝也非災之者也萃二陽萃於上升
二陽升於下升者往也升往則不来矣不来者必聚
於上也氣之方升誰能遏之故曰萃聚而升不来也
謙自上降三豫自初升四謙故降也輕豫故怠而止
故曰謙輕而豫怠也噬嗑除間者也四為頤中有物
故曰噬嗑食也賁自泰来本无色也剛柔交錯然後
有文故曰賁无色也陰隨陽升説而見乎外故曰兊
見也陽隨陰降巽而伏乎内故曰巽伏也施説之道

小者亦伸處巽之時大者亦屈无非天也隨隨時也以是為正故曰隨无故也蠱壞也二往之五飭蠱之道故曰蠱則飭也剝爛也五陰潰於内也復反也剝上反於下也晉之明進而至於晝明夷之明降而至於誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎泰初之五往来不窮故曰井通否上之二陽遇陰而見揜故曰困相遇也或往而通或来而困唯其時也以剛下柔其感必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也

渙三陽渙離故曰渙離也節三陽止而不去故曰節止也陽離則三陰散陽止則三陰來陽者陰之表也蹇二往五渉難也故曰蹇難也解五来二復吉也故曰解緩也来者為緩則往者當夙故曰有攸往夙吉闚子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也明乎内者家自齊故曰家人内也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰否泰反其類也四陽並進六五以和易待之可以止而仕也故曰大壯則止四陽偕往二陰

在内而執其柄可以退而去也故曰遯則退也同人
六二得中得位而同乎人同乎人則人亦親之故曰
同人親也大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則
衆亦歸之故曰大有衆也水火相革革巳廢也故曰
革去故也以木巽火火方興也故曰鼎取新也功成
者退方来者進一去一取天之道也小過二陽在内
動而止小者過也故曰小過過也中孚二陰在内伏
而説小者信也故曰中孚信也豐泰二之四進退不

得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在內之為安故曰親寡旅也豐多故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有譽離火炎上也故陽爻多凶坎水趣下也故陰爻多凶坎離相濟者也小畜五陽而畜一陰所畜者寡故曰小畜寡也履一柔而履二剛不處為善故曰履不處也需險在前三陽需時而不進闕子明曰履而不處者其周公乎需

而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相遇者也故

曰訟不親也自大過顛也而下簡冊錯亂當曰頤養

正也大過顛也遘遇也遘當作姤柔遇剛也夬決也

剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也

歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也頤一陽在

上而養四陰正也故其卦以下養上為顛大過一陰

在上四陽无所託顛也故其卦初陰承陽无失位之

凶陰宜在下也姤以一柔而遇五剛故曰姤遇也柔

遇剛也夬以五剛而決一柔故曰夬決也剛決柔也

姤小人道長君子道憂也故繫于金柅夬君子道長

小人道憂也故无號之凶女以外爲歸乾男下而迎

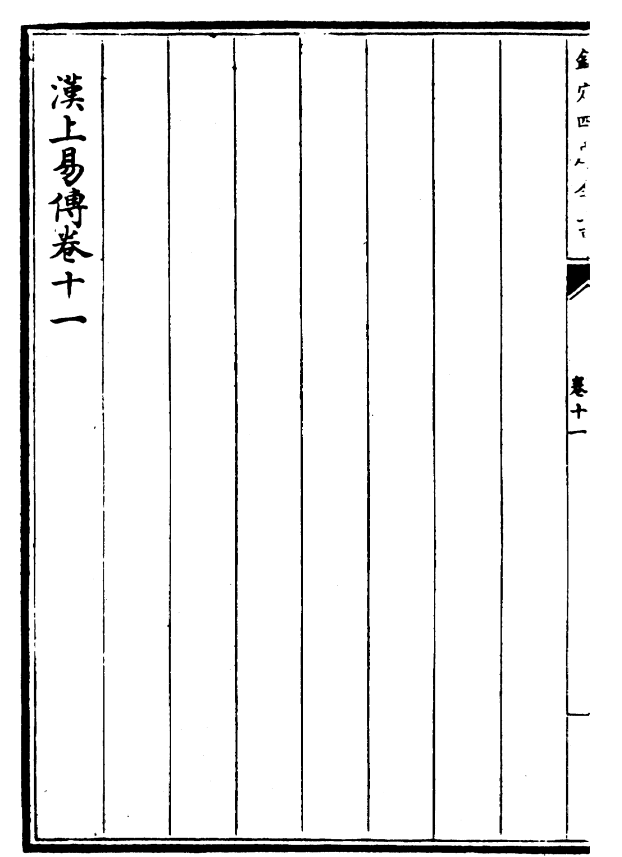
三然後坤女行而歸故曰漸女歸待男行也歸妹以

三易四男行而女從夫婦之正也上六无應守正而

終不改之義也故曰歸妹女之終也既濟虞翻曰六

爻得位定也故曰既濟定也未濟伊川曰三陽失位

故曰未濟男之窮也

漢上易傳卷十一